讀書偶識

讀書偶識三

鄒叔子遺書之

新化鄒漢勛叔績

毛詩疏引周禮說一堵之牆長丈高一丈又曰雉高一丈長二丈春秋公羊傳曰五版爲堵五堵爲雉毛詩故訓傳曰一丈爲版五版爲堵韓詩說八尺爲版五版爲堵五堵爲雉何休公羊注取韓詩說云堵四十尺雉二百尺古版長八尺接五版而爲堵接五堵而爲雉也鄭箋五版爲堵五堵爲雉雉長三丈則版六尺疏引鄭駁異義云左氏傳說鄭莊公弟段居京城蔡仲曰都城過

百雉國之害也先王之制大都不過三國之一中五之一小九之一今京不度非制也古之雉制書傳各不得其詳今合左氏說鄭伯城方五里積千五百步也大都三國之一則五百步也五百步爲百雉則知雉五步五步于度長三丈則雉長三丈也雉之度量于是乎定可知矣杜氏春秋左傳注曰方丈曰堵三堵曰雉雉長三丈高一丈侯伯城方五里徑三百雉故大都不過百雉漢勛謹案侯伯城方五里里三百步是徑千五百步也六尺爲步千五百步其得九千尺爲九百丈自槼求積

得方百丈者八十一大都三之一得方百丈者二十七中五之一得方百丈者十六有畸小九之一得方百丈者九方百丈者二十七開平方何面長五百一十九丈有畸周禮說堵長一丈公羊韓氏皆曰五堵爲雉則雉長五丈也五百一十九丈有畸爲百有三雉四堵有畸傳云不過百雉是祇五百丈也稍不及三分之一言三之一者舉大數言所差無多也又百里計之三里實九百步九百步實五千四百尺即五百四十丈是百雉之城近三里孟子曰三里之城蓋謂大都也三里亦舉成

數言若是則公羊韓氏五堵爲雉毛氏及周禮說一丈爲版一堵長丈之文不差而鄭三丈爲雉版長六尺杜三丈爲雉雉三堵之說皆誤算所由誤者已三五九皆減徑不減積故所算大都三實小都九之數猥改雉之度量非矣王徵期注公羊欲已五堵之五爲三之誤皆依違不思之故予更已肌商之中都當取雉之整數爲八十雉小都六十雉已丈計則大五百中四百小三百也毛傳一丈爲版五版爲堵疏謂是案五版版廣二尺故周禮說一堵之牆長丈高一丈其說是何休接算之

非矣韓詩說八尺爲版版有長短雖異無害也要以毛氏爲正或曰周禮攷工記九雉七雉五雉咸以雉之高計古者一雉之牆長五丈高二丈共爲版百以高計高以長計長周禮說云雉高一丈長二丈當爲傳寫之譌若祇高一丈何不卽以堵計乃取雉哉祇長二丈與左傳不合故知文誤也或其原文是二堵爲雉本絫算之說者誤會而援算因云高一丈長二丈也

召南素絲五總毛傳總數也箋疏不詳總爲何數漢勛謹案說文絩綺絲之數也漢律曰綺絲數謂之絩布謂

之總緵組謂之首又布之八十縷爲稷史記孝景本紀令徒隸七緵布注緵八十縷也與升相似七升布用五百六十縷總稷緵二字音同則總即緵也西京雜記鄒長倩（鄒廣韵引雜記作郰）與公孫弘書曰五絲爲䌰倍䌰爲升倍升爲緎倍緎爲紀倍紀爲緵倍緵爲䍁緵貫八十絲則緵本縷數絲數亦同之也傳訓紀亦爲數總既爲絲數則紀必組長短之數惜未聞也說文緯十縷爲綹即長短所由起續漢志凡先合單紡爲系四系爲扶五扶爲首五首爲文文采淯謂之圭此即說文所引漢律緵組

謂之首者也徐鍇云蠶所吐爲忽十忽爲絲糸五忽也
首從糸起總從絲起今單糸八忽雙絲十六忽
禮緑衣黄裏下士黄裳雜裳可也易黄裳元吉古人多
曰黄爲裏及裳綠衣之詩始不曰正閒見意毛傳云綠
閒色黄正色者廣釋色之所由分非謂正色宜爲衣閒
色宜爲裏爲裳夏小正傳校也者若綠色然婦人未嫁
者衣之玉藻紋衣以裼之鄭注紋蒼黄之閒色說文綠
帛青黄色玉篇紋綠色未嫁者衣也集韻何交切校紋
紋菸一字始即今之涑綠色也妥上僭即所謂贇人州

呼之母也嫂人非姪娣乃御婢之屬僮仆供驅使于宮中故衣未嫁之綠衣莊公好之故必補爲之裏爲之裳如下士之服漸有位號于宮中也雖有位號不可衣綠而逼姪娣故曰上僭也

泉水之詩當是懿公之亂衛女爲共夫人者所作亦詩人夫人之儔也何以知之蓋有四證焉王伯厚曰禹貢泲沇水東流爲泲地理志東郡臨邑縣有泲廟又寰宇記禰溝在曹州冤朐縣北七十里泲與大禰溝皆近曹則二水皆曹水也王伯厚又曰隋志邢州內邱縣有

干言山李公紱曰柏人縣有干山言山柏人邢州堯山縣則干言二山皆近邢曹說泲禰自衛來所經之地干言適衛所經之地二處一在衛東一在衛北道甚不便詳推詩意首章戀彼諸姬聊與之謀諸姬謂諸媵謀謀救衛也意欲使二媵各返其父母之邦勸之出師也曹邢皆姬姓二媵蓋曹邢之女二章謀曹女也三章謀邢女也如此則于地理合證一也還車言適鄭康成曰還車者嫁時乘來今思乘以歸若易爲使媵返國勸之出師還其請師之車于訓故尤順證二也古者行必祖祖

必餞餞而後出宿大雅曰韓侯出祖出宿于屠是也惟軍事秘未受命不知所向既受命急君命遂行則出宿而後祖餞也出宿祖餞而後行不為遲留者出車詩出車而後裝載可以裝載即可以祖餞也此詩先出宿而後餞若易之為勸出師之辭于禮為合證三也肥泉衛舊都也漕戴公所廬衛舊都為狄所滅故思之即承敘漕戴公所杜故思之不啻若僅為思本國第曰肥泉足矣泉水出于其為女所尻左傳立戴公以廬于漕益之以其媵之民是其亦救衛也注謂其為衛邑恐非此于事合證四

也本此四證爲之說曰泉其水淇衛水諸姬媵衛曹邢皆姬姓謀救衛也泲禰曹二水衛而後餞軍事欲請師于曹而曹爲之出師也女子有行遠父母兄弟曹姬言不可歸也問問可歸不諸姑姑也伯姊姪之伯姊蓋言二姪媵姑據幼者爲言也干言邢二山載脂載舝請師者脂舝也肥泉衛舊都歎歎其滅須漕藏公廬舊言出游不得歸也又玟泲水名禰亦水名今呼泥水二水合于今柏鄉縣干山言山社今唐山縣毛傳干言所適國郊也柏鄉社北漢房子縣地也唐山社南春秋晉之柏

人邑也于言爲其郊沛爾始其國都于時始爲房國房
堯後也須楚漕堂四邑相近括地志楚邱滑州衛南縣
白馬故城在滑州衛南縣西南二十四里戴延之西征
記曰白馬城故衛之漕邑水經注白馬津之東南有白
馬城衛文公東徙渡河都之又白馬縣之神馬亭實中
層峙狀舊城也西南側城有神馬寺樹木脩整西去白
馬津可三十里許東南距白馬縣故城可五十里疑即
開山圖之白馬山也亭上舊置涼城縣治此又濮渠東
北徑燕城南故南燕姞姓之國也東爲陽清湖竹書紀

年梁惠成王五年公子景賈率師伐鄭韓明戰于陽戎師敗逋澤北有壇陵城亦謂之大陵城澤水徑桃城南而東注于濮濮渠又東徑蒲城北又東徑韋城南絕馳道東徑長垣縣故城北縣東有祭城濮渠徑其北又東徑須城北衛詩云思須與曹也今案故白馬津當在今滑縣北二十里許隨唐之衛南縣在今滑縣之東六十里即楚邱也其西南二十四里即漕邑在今滑縣東南二十里須邑當在今滑縣之東南堂即陽在今延津之北白馬山即景山京始滌城縣也由是召論之則漕須

二邑咸近楚邱一當其西一當其南皆在百里之內所謂近郊也思須與漕爲思衞戴文之新凥而非女自衞而來所經邑明甚又曰毛傳干言爲所適國郊爲斷而曰干言所在今唐山論之則鄭曰泲禰者所嫁國適衞之道所經亦非何也泲即贊皇之泲泜合泥水在今柏鄉縣柏鄉在唐山之北自唐山適衞當南行不北徑柏鄉也曰此定之知泲禰爲女所適國之都而干言爲其郊也

詩序乃錢鎛奄觀銍艾毛傳錢銚鎛鎒銍穫也說文錢

銚也古田器鎛鎛鏄也鉏上横木上金鏄也一曰田器
銚温器也一曰田器書孔傳銍刈禾穗也漢助謹粢詩
意錢鎛銍艾對舉則錢以銍而鎛以艾艾謂刈總而銍
則銍穗耳今時所用以刈總者謂之鎌曰有鍥始古之
鎛也鎛蓋以鉏鏟之鎛得名言其鍥也方言曰刈鉤江
淮陳楚之閒謂之鉊或謂之鐹自關而西或謂之鉤或
謂之鎌或謂之鍥說文鉊大鎌也从金召聲鎌謂之鉊
張徹說釋名鎌廉也體廉薄也其所刈稍稍取之又信
廉者也以上諸書所言悉是詩之鎛也鎌古鎌字說文

銍穫禾短鎌也釋名銍穫黍鐵也銍銍然斷穗聲也案銍用㠯銍是器㠯用名銍之爲器始卽銚矣詩疏引世本垂作銚宋仲子曰銚刈也國語注刈鎌也今銍有二器一小鎌無鍥小兒用㠯拾穗而穫黍稾亦用之說文所言之短鎌也一㠯鐵爲圓戴之于手而安橫刃其用則同釋名所謂穫黍鐵也鉊銚古葢通叚之字今世所用佀鎌之器復有二一刈茅艸者佀鎌而大無鍥與小兒之銍相類但形有大小耳說文鉊大鎌也卽此俗名茅鎌小兒之銍與之類故亦名鉊鉊卽銚也一刈薪者

侶茅鎌直而厚俗謂之鉤刀也毛傳之鎒釋文謂鄭鎒
恐非
姜嫄后稷事有三義毛傳及馬王爲一義列子史記列
女傳鄭箋又一義春秋元命苞姜嫄游閟宮及爾雅舍
人注㠯皦爲晦又一義據毛馬王三家之說證之㠯史
記及𠦪而生后稷之語知詩言彌月爲過月不遲爲大
遲不爲不丕之叚借也稷本遺腹子姜嫄子高辛氏帝崩
之月而妊身崩後十二月而生故帝摯嗇極之暗主負
天位元子旣生心內不安故不㠯姜嫄爲康大于禋祀

爲天所右而以爲徒然生子非高辛氏之帝嗣故弃之迨至靈異顯見但畏天威而不敢殺稷而姜嫄猶嘫攜稷已大歸于邰也葢事涉嫌疑難自明也毛傳于不寧釋曰寧也不康釋曰康也者正以反帝摯之意言上帝非有不寧也非不康禋祀而徒然無父而生子也毛傳又云天生后稷異之于人欲以顯其靈也者謂妊十二月而生也云帝不順天是不明也者謂帝摯旹係坐于不順天而不明也云故承天意而異之于天下者言姜嫄以母后之尊不克自明知天右后稷故承天意而聽

埶之弃也疏失毛意不足辨也推鄭箋之意后稷實自天生弃之者爲其夫也姜嫄既受天竝夫不復御居然生子故夫弃之事既詭異姜嫄亦無以自明而但信天既特異以生稷稷必不死故任其弃以顯靈異迨至靈異衆見其夫但不殺稷而使姜嫄大歸矣春秋元命苞曰姜嫄游閟宮其地扶桑履大人迹而生稷又周先姜嫄履大人迹于扶桑生后稷推種生故稷好農又蒼神精感姜嫄而生卦之得震故周蒼代商注蒼神謂梏木王者也而爾雅舍人注曰敏爲畮則畎畮也因之二文

以通詩意閟宮曰閟宮有侐實實枚枚赫赫姜嫄其德
不回上帝是依言閟宮之地實實枚枚姜嫄居其旁而
植桑于其外高辛氏帝于祭閟宮之後見之知其安靜
不回遂召而幸之以生后稷也緯云姜嫄游閟宮其地
扶桑者言姜嫄游于閟宮之外而于其地植桑扶亦植
也云履大人迹而生稷者大人即帝也迹即武也言從
帝之後與之居處而生稷焉云周先姜嫄履大人迹于
扶桑而生后稷者言姜嫄從帝于植桑之時而生后稷
也云推種生故稷好農者推種即植桑也生民曰克禋

克祀以弗無子履帝武敏歆攸介攸止禋祀高辛帝修閟宮之祀也履帝武敏姜嫄植桑于閟宮之外踐帝迹于畎畝也歆攸介攸止言帝見而欲紹之爰求之而與之同凥也蓋姜嫄本自田間高辛氏之帝行禖祀之禮于郊嫄適游至閟宮踐帝之行迹于田畝之間帝見之意有所忻遂求之偕而與之凥已生后稷迨其既生嫄尚耻田間疑帝亦自諱之而后稷弃矣至靈異顯見始納姜嫄母子于宮中久之乃爲上妃也史記列女傳近儒已爲魯詩說或曰韓詩說也緯及舍人說要亦古義

也姜嫄本有邰之女有邰國絕其族流播帝嚳故得游于閟宮姜嫄爲上妃之時帝嚳續其封久之又絕姜嫄毙帝亦殂落矣故稷續邰封也稷壽殆百餘三義之中侶古文說長

聲曲均具者謂之歌其嘯也歌歌以訏之我歌且謠是用作歌作此好歌君子作歌惟以遂歌蓋皆是也言聲曲均備而可歌也家父作誦吉甫作誦誦有曲折可誦徇未被之管弦也作爲此詩矢詩不多其詩孔碩詩則但成篇章而未有曲折也鄭序箋曰樂師失其聲之曲

折由是數亾也漢書藝文志有河南周歌詩七篇河南周歌聲曲折七篇周謠歌詩七十五篇周謠歌詩聲曲折七十五篇明古人有詩必有曲折也曲折即樂歌抑揚往復之節史記懿王時王室遂衰詩人作刺三代世表漢書懿王時王室遂衰戎狄交侵暴虐中國中國被其苦疚而歌之曰靡室靡家玁狁之故豈不日戒玁狁孔棘匈奴傳是采薇為懿王詩之證也鹽鐵論古者無過年之徭無踰時之役今近者數千里遠者過萬里歷二期長子不還父母愁思妻子詠歎此杕杜采薇所為作也徭役篇若此則杕

杜與采薇同作明矣采薇杕杜既同作則出車從可知矣然據漢書及其曾孫宣王命將出師征伐詩人美其功曰薄伐獫狁至于大原出車彭彭城彼朔方(匈奴傳)又人表宣王時有南仲則出車實宣王時作也益三篇為一曲詩人歸美南仲追敍事始故因懿王時之舊曲革而理之刪始雖杜懿世而聲曲明備訖為美篇而非刺作則宣世也史記戎狄破逐周襄王中國疾之故詩人歌薄伐是則謂襄王修樂以采薇之三更開歌耳易林送我季女至于蕩道齊子日夕流連久處詩南山

敝笱載驅三篇皆言齊子解者類已爲文姜然文姜當言齊姜不當言齊子也子者諸侯未除喪之偁齊子襄公也齊僖卒于魯桓公十四年十二月葬于十五年四月至十七年正二月方除喪之期五五十五年五月公會齊侯于艾十七年正月公會齊侯于黄皆在齊襄未除喪限內襄通文姜當即在此二年之內故十八年正月公遂及夫人如齊綜詩辭及易林語疑蓋艾二會齊侯過魯文姜送之因與通于蕩道耳南山言齊侯之自蕩道歸而文姜送之也州而反反而從果何爲耶敝笱言齊

矦自會歸國何與魯事而魯矦之使爲齊屈從乃如雲如水何哉載驅言齊矦之至蕩道不過日夕閒即當發去而乃敖游不已使彭彭儦儦之士久羣于外何哉送我季女至于蕩道我曰齊矦也送我季女言送齊矦之季女即文姜也

風之㠯國別別㠯聲耳聲之所由別別㠯土耳天下之人人人能爲詩也（謂風詩若雅頌則不能者多）然能有其詞義而不能有其聲曲必采之于閭巷會之于方岳之國而㠯五晉六律七始出內之而其聲曲乃明唐虞之詩族㠯爲

八即風以國別之始蓋分四方而為八立八音詩之官
以出內之也漢之立樂府采詩夜誦有趙代秦楚之謳
始師其意西周之制成王未制禮樂之前立一周南焉
壯于洛陽以總豫州立一召南焉壯于召陵以總荊州
立一豳焉壯于豳國以總雝州尚是文王為西伯時之
舊制也既制禮樂以後則有二南一東一北一西如呂
氏春秋篇所闕蓋西以總雝北總并冀幽東總沇詩揚
而周南仍為豫州召南仍為荊州也至于夷厲以降地
多陷沒樂府亦隨而喪亡失度東周始用商季齊詩舊

法邑邶鄘衛王鄭爲中州地軸齊曹凥東魏唐凥北秦凥西陳檜凥南緯所敷祇此十二國無二南豳是其制己

樂記商者五帝之遺聲也商人識之故謂之商齊者三代之遺聲也齊人識之故謂之齊大戴記七篇商齊可歌也齊當作晉左傳爲之歌唐曰思深哉其有陶唐氏之遺民乎又爲之歌小雅曰其周德之衰乎猶有先王之遺民焉遺民者謂作詩之人乃陶唐之後裔與文武之舊族能識陶唐與先王之舊聲者也若是則晉人能

識陶唐氏之舊審矣陶唐即五帝也宋人修其先世之樂今見有商頌五篇宋亦併商則商人能識商之舊文審矣商即三王也古人綴文或順或逆記文先言三王後言五帝傳寫者不審妄移之耳齊晉之字形近相亂如孟氏易晉卦為齊卦公羊傳齊孌施為晉孌施皆其明證此亦同之也呂詩之篇次彼之蟋蟀與山樞二詩皆晉僖詩也晉僖之詩唐風之本始蓋依陶唐遺聲而作者也故謂之唐詩序曰此晉也謂之唐本其風俗憂深思遠儉而用禮乃有堯之遺風焉始得詩之本意商

晉七篇可歌魯商頌五篇而唐風二篇也

詩之篇次二雅及幽西漢已有兩說衛敬仲爲毛學已首尾相次爲序故菁莪之下次已六月則康至厲無小雅抑詩廁板蕩桑柔之間則爲刺厲王伐柯壯破斧之後一例爲美周公又已爲雅絕于幽故無平王之雅王起于平故無厲宣之風此古文說也然但非毛之舊若三家則已錯綜參伍爲序而雅至于平風溯于厲故鼓鍾爲昭王之詩（緯書皆今文說也）可廁于宣平幽厲之後節南山（韓昭說詩疏引宋均說見世）之蓋出于三家何人斯本亦出三家爲平王之詩可

厠于昭王之詩刪爲武公九十之戒可厠于厲王之中伐柯爲美大王之作可厠于美周公之下此今文說也毛意偕亦有同者釋公孫爲豳公之孫是已若國風則古文亦不自首尾爲序故詩人刺文而成刺忽之篇載馳唁戴而居美文之後益與今文同也綜究其義詩序出于卜氏而毛公修之尚不失舊微仲刪世次及于無雅爲無風之說以汨亂舊經任意增損序文故今之序文不可依用也

或謂三家篇次大與毛詩殊言詩正義言韓詩十月之

次及服子慎之言二雅正變蔡伯喈之言周頌次弟觀之侶亦無大異也伯喈言周頌次弟見獨斷齊詩先采蘋後草蟲三家都人士無首章其異者廑廑耳

首尾相銜一見而知者謂之序參伍錯綜尋之而可見思之而可通各有定處而不可亂者謂之所詩之篇次所也而非序也故論語曰各得其所不曰各得其序吕此思之微仲侶未見及于此

一曲之中其篇有第一聲之中其曲有第首尾相銜已備具于樂中詩與樂表裏故彼有其序此隙其所故必

樂正而後雅頌得其所也今則樂經已崩而其曲之有明文可攷者關雎三關雎葛覃卷耳鵲巢三鵲巢采蘋采蘩鹿鳴三鹿鳴四牡皇皇者華南陔三南陔白華華黍魚麗六魚麗南有嘉魚南山有臺由庚崇丘由儀皆見于儀禮文王三文王大明緜肆夏三樊遏渠我將執競思文也皆見左氏內外傳天保三伐木天保常棣采芑三有圖說別見鴻雁三無羊三祈父五皆同上略見于氾厤樞可推而知信南山三南山三山有扶蘇三山有扶蘇言狂且狡童褰裳叩分而承之則以其辭之間而相屬推知之潛武六以其篇之命名皆一字謂齊武酌桓賚般也文以左傳證之可知行葦三行葦既醉鳧鷖載芟三載芟良耜絲衣

篤公劉三篤公劉泂酌卷阿清廟三清廟維天之命維清那三那烈祖玄鳥皆

孤聚一處而其文事相連續故知之其餘亦多可推

詩之命篇凡有七例摘首句一也關雎葛覃卷耳樛木螽斯桃夭兔罝芣苢汝墳麟趾此周南者十鵲巢采蘩草蟲采蘋甘棠行露羔羊殷其靁摽有梅小星江有汜野有死麕何彼襛矣此召南者十三柏舟綠衣燕燕日月終風擊鼓凱風雄雉匏有苦葉谷風式微旄丘簡兮泉水北門北風靜女新臺二子乘舟邶十九柏舟牆有茨君子偕老鶉之奔奔定之方中蝃蝀相鼠干旄載馳此鄘者九淇奧考槃碩人氓竹竿芄蘭河廣伯兮有狐木瓜衛十黍離君子于役君子陽陽揚之水中谷有蓷兔爰葛藟采葛大車丘中有麻王十緇衣將仲子叔于田大叔于田清人羔裘遵大路女曰雞鳴有女同車山有扶蘇蘀兮狡童褰裳丰東門之墠風雨子衿揚之水出其東門野有蔓草溱洧鄭二十一雞鳴還著東方之日東方未明南山甫田

田盧令敝笱載驅猗嗟齊十一葛屨汾沮洳園有桃陟岵十畝之閒伐檀碩鼠魏七蟋蟀山有樞揚之水椒聊綢繆杕杜羔裘鴇羽無衣有杕之杜葛生采苓唐十二車鄰駟驖小戎蒹葭終南黃鳥晨風無衣渭陽在秦者九東門之枌衡門東門之池東門之楊墓門防有鵲巢月出株林澤陂在陳者九羔裘素冠隰有萇楚匪風檜四蜉蝣候人鳲鳩下泉曹四七月鴟鴞東山破斧伐柯九罭狼跋豳七鹿鳴四牡皇皇者華常棣伐木天保采薇出車杕杜魚麗鹿鳴之什十南有嘉魚南山有臺蓼蕭湛露彤弓菁菁者莪六月采芑車攻吉日南有嘉魚之什十鴻雁庭燎沔水鶴鳴祈父白駒黃鳥我行其野斯干無羊鴻雁之什十節南山正月十月之交小旻小宛小弁何人斯在節南山之什者七谷風蓼莪四月北山無將大車小明鼓鍾楚茨信南山在谷風之什者九甫田大田瞻彼洛矣裳裳者華桑扈鴛鴦頍弁車舝青蠅賓之初筵甫田之什十魚藻采菽角弓菀柳都人士采綠黍苗隰桑白華緜蠻瓠葉漸漸之石苕之華何草不黃魚藻之什十四文王大明緜棫樸旱麓思齊皇矣

靈臺下武文王有聲文王之什十生民行葦既醉鳧鷖假樂公劉泂酌卷阿民勞版生民之什十蕩抑桑柔雲漢崧高烝民韓奕江漢瞻卬召旻杜蕩之什者十清廟維天之命維清烈文天作昊天有成命我將時邁執競思文清廟之什十臣工噫嘻振鷺豐年有瞽雝載見有客武杜臣工之什者九閔予小子訪落敬之載芟良耜絲衣杜閔予小子之什者六駉有駜泮水閟宮魯頌四那烈祖玄鳥殷武杜商頌者四共二百八十八共已大小氏加者兩見

摘篇中二也漢廣騶虞桑中權輿究巨巧言大東潛小毖極長發凡十一加小兩見加小三也小旻小宛小弁小明小毖凡五加大四也大叔于田大明凡二加氏

五也韓奕召旻凡二官之異號六也巷伯常武凡二別立名七也雨無正酌賚般凡四潛武桓應亦別立名偶與篇中字會非取篇中字

宜從弟七例雨無正韓詩有雨無其極傷我稼穡八字

此篇首或者疑其章句不齊則有說蓋詩之本文是雨無其極傷我稼穡降喪饑饉斬伐四國無浩浩昊天不駿其德二句而毛詩舊本則爲雨無其正傷我稼穡降喪饑饉斬伐四國故名雨無正名篇仍取篇首字之通例一本作浩浩昊天不駿其德降喪饑饉斬伐四國則今本是也傳韓詩者書其正文雨無其極傷我稼穡于上而坿浩浩昊天不駿其德于下久之不審皆入正文故多二句譬之易其奈何非微孟子之否不然其弊皆同傳毛詩者直遺雨無其正傷我稼穡二語廑傳浩浩

昊天二語故題篇不與詩應由是言之則兩無正宜入弟一例常武之常卽尙書尙食尙衣之尙掌也掌武益司馬之異號猶之內小臣而衞巷伯焉二篇宜爲一例計弟一例凡二百八十八（出武加雨無正）弟二例凡九（出潛桓）弟三例凡五（卽什弟一弟二兩例之中）弟四例凡二（同弟三例）弟五例凡二（同弟三例）弟六例凡二弟七例凡六（出雨無正入潛武桓）

墨子文王舉閎夭大顚于罝網之中授之政西土服左傳世之治也諸侯朝于天子之事則相朝也于是乎有享宴之禮享以訓其儉宴以示慈惠其儉以行禮而慈

惡以命數政以禮戒民是以息百官承事朝而不夕此公侯之所以扞城其民也故詩曰赳赳武夫公侯干城及其亂也諸侯貪冒侵欲不忌爭尋常以盡其民畧其武夫以爲己腹心股肱爪牙故詩曰赳赳武夫公侯腹心天下有道則公侯能爲民干城而制其腹心亂則反之此二書之言儒者多疑其與經不諧漢勛謂舍是竟無以釋兔罝矣丁丁當如字丁當也丁丁當而又當也言無不當武者健慝猶衛風之言僩兮非僅與文對擧將帥之衛兔罝者非徒以獲兔欲除田害也故必當于

兎往來之徑九達之馗非兎之所至空設而不用也林中可以多獲兎而非爲民除害此皆設置者之所不願也故秉剛健之德者以之爲卿外以帥師御亂内以和鄰息民治百官則是扞城之職用當其才爲所甚願文王之舉閎夭大顛列之四友之中蓋如是也乃以如此之賢一則投閒置散位之客卿而不與家國事是何異設置于九達之馗哉一則但取其勇以爲偏裨扈從之用雖可以畧地攻城而不展其治才又何異于設置林中但多獲兎何益于民宜乎二賢之高蹈遠舉而恥爲

田閒小吏于仁人之邦也此歎二賢之初不得所遇文王始盡其才美文王之善用材也如是則經與二書之言如出一徹無少齟齬此古義之可貴者若曰爲三章皆歎其賢則九逵之喩不明一也椓之丁丁與施于設辭不同而解無分別二也干城好仇腹心無次敘三也故舍左墨二家之言無曰釋兔罝矣

漢書翼奉傳周十月斗建于酉朔又直亓幽王本嗣位于亓孟之際適當亓酉而日月告詘其咎尤甚故卒致東遷改政焉後漢書郎顗傳陽嘉二年顗上封事曰漢

興吕來三百三十九歲于詩三基高祖起亥仲二年今
壯戊仲十年臣吕爲戊仲已竟來年入季法其當作朞
其法吕三十年管一辰凡甲子甲午旬首者爲仲甲戌
甲辰旬首者爲季甲申甲寅旬首者爲孟率十年一逕
故謂之三朞孔衆仲曰今據陽嘉二年癸酉上推延光
三年甲子爲戊仲之始朞三十年而永元六年入酉仲
又朞三十年而永平七年入申仲又朞三十年而建武
十年入未仲又朞三十年入午仲是王莽革命之際也
又朞二百九年得高祖元年乙未入亥仲二年矣又朞

五十年而得周亾之歲在酉季二年乙巳漢勛謹案又上推之幽王元年庚申凡五百二十六年其年實當辰孟六年奉傳云亞孟疑涉前後二亞字而譌

自土沮漆臧玉林段若膺據水經注漢書注引改作土漆沮漢勛曰爲非也緜首章凡六句前三句一三之瓞漆叶後三句五六穴室叶聲均縮適殊無隔閡若改作土漆沮呂沮與父叶則首二句瓞生非均梗而竇矣若膺改生字之讀亦迂又曰與意微之在末者爲瓜而大近本者爲瓞而小土通杜杜地名也近豐鄗沮水名也

杜岐漆水名也杜豳有說別見言據末吕循本則瓜之苗實爲豳卽今吕追昔則自土而苗有沮又其苗有漆此三句實冒通篇本章後三句言古公未遷吕苗則漆也中七章言古公時事則沮也末章言文王事則杜也漢書注引齊詩正作自土沮漆蓋此詩之崔本毛傳云土居也不如齊說長酈顏所引涉經傳中言漆沮者多而誤到非經之本文如是

每語懷和爲每懷毛詩傳每懷懷和也定本作每雖懷和也正義曰毛傳懷和是用外傳爲義又曰如鄭意則

傳本無每雖二字又曰葢鄭所據本無每雖後人加之也漢勛謂仲達所說是已但謂本無每雖二字則未盡也葢本作每懷懷和也王子雖改上懷字爲雖字耳據此則二傳訓每爲和也每與某通某酸果所以和故訓每爲和毛傳云兼此五者雖有中和當自謂無及成于六德也臧玉林謂五者卽內傳之五善咨詢度諏謀也六德卽外傳之六德諏謀度詢咨周是也漢勛謂中和卽每也內傳咨事爲諏外傳咨才爲諏事讀士咨士卽咨才也咨才咨使者所當用之僚屬也咨事咨所宜行

之事也咨難即咨事故毛傳合言之咨義即咨儀咨所宜行之儀文也咨禮即咨儀咨親咨所當親信之副介也毛傳親戚之謀為諏者戚近也親戚亦言親近也親近之謀謂諏所當親近之人也三傳意同訪于善為咨于猶之也王伯申釋詞于猶之也引左傳臣于不暇唯祭于恨為後是已必咨于周周忠信也臧玉林曰為咨于忠信之人則己必忠信可知故周亦列于六德

潛夫論班祿篇云詩云皇矣上帝臨下以赫監觀四方求民之莫惟此二國其政不獲惟此四國爰究爰度上帝耆之憎其式廓乃眷西顧此惟與宅蓋此言也言夏

殷二國之政不得乃用舊夸廓人上帝憎之更求民之瘼聖人與天下四國究度而使居之也前招良人疾舊夸廓無紀極也漢斯謹案今詩臨下以赫作有赫惟此四國作維彼憎其式惡作式廓而惟作維指作耆皆作耆又其小異者第已潛夫論本文改之惟此仍當作惟彼式惡仍當作式廓一曰乃用舊夸廓人一曰疾舊夸廓其仍作廓明矣舊夸者爲廓人今世俗尚有廓人之語其由來久矣傳曰廓大也憎其用大位行大政始言二國所用之大位所行之大政皆非箋曰憎其所用爲

惡者浸大也殆言二國所用之人爲惡浸大訓此語咸異于潛夫潛夫所舉殆三家詩說也論更求民之瘼聖人語不順殆是更求知民瘼之聖人到奪而如此邊議篇云詩痛或不知叫號或慘以劬勞今公卿苟以己不被傷故競割國家之地以予敵殺主上之民以餧羌漢勛謹案如潛夫此言則北山亦主于邊患也北山與南山相對者殆是雝州之北山此北山對東國南國殆幽幷之北山也或慘以劬勞與今詩作或慘慘劬勞異

潛夫論言四岳之後或封于申城在南陽宛北序山之下故詩云亹亹申伯王薦之事于邑于序南國爲式校呂今詩薦爲纘序爲謝爲爲是始三家之本謂序山在南陽宛始據春秋初之申呂說申伯所封耳

左氏傳君子以二公子之立黔牟爲不度矣夫能固位者必度于本末而後立衷焉不知其本不謀知本之不枝弗強詩云本枝百世注本末終始也衷節適也譬之樹本弱者其枝必披非人力所能強成詩大雅言文王本枝俱茂蕃滋百世也疏劉炫曰度其本謂思所立之

人有母氏之寵有先君之愛有彊臣之援爲國人所信服也度其末謂思所立之人有度量有知謀有治術爲下民所愛樂也毛詩本支百世傳本本宗也支支子也箋其子孫適爲天子庶爲諸侯皆百世案詩作支傳作枝文異義一也本之不枝謂本不能榮其枝也非枝持之義傳意已黜牟爲本已其兄弟爲末言當宣公之末黜牟弟弟皆弱也與詩意正論喪者也世子當廢或絕而別擇善者立之謂之立喪或曰傳意已母族爲本已子爲支詩意謂適爲本謂庶爲支所指雖異要已本枝

何枝葉爲蹶跋之史記黔牟始昭伯之弟而齊子戴公
文公宋桓夫人許穆夫人又黔牟之弟邶風所謂七子
也其母爲宣公之元妃先絀而後出故無母氏之寵先
君之思彊臣之援黔牟謚宣姜曰夫人之禮謚昭伯曰
世子之禮不知鳥獸之行當絕過而之仁不協于義故
無度量無知謀無治術若是則劉氏之言信矣然史記
之文緜與傳異此處亦不合傳意言雖辨而實非也
詩云懷德維寧宗子維城君其脩德而固宗子何城如
之注詩大雅懷德以安則宗子之固若城何城如之言

城不如固宗子毛詩懷德維寧宗子維城傳懷和也箋和女德無行酷虐之政以安女國以是為宗子之城使免于難案鄭杜二釋咸未諦經及春秋傳之義經云价人維藩謂卿士掌軍事者箋語蓋軍將也周禮所云軍將皆命卿是已大宰王六軍大國凡二二伯各三軍次國凡入十侯內除二伯為元侯在大國故止入也各二軍小國十入各一軍州有二伯故十入而子男之國不與大凡四十六軍軍將皆天子六命之卿大師為垣者謂邊方有事召上將兼領數軍位三公故箋曰大師三公也非大師大傅大保之大師常武曰王命

鄉士南仲大祖大師皇父整我六師以脩我戎即此大師矣大師即大師師帥古字通漢碑尙𤇾宣王時南仲爲大帥賜號皇父武王之世大公爲大帥賜號尙父其禮數一也大邦維屏謂九州之牧大宗維翰謂邊方六州之牧正西雝正南荆東南揚正東青東北幽正北幷職方咸呂方位言之近邊者也兼領戎蠻閩夷貉狄之族者也雝領五戎荆領八蠻左右各四揚領七閩青領四夷幽領九貉幷領六狄皆款塞之宗也牧爲一類之大宗而天子爲天下之大宗故大宗曰邊六州之牧也懷德維寧言五戎六狄九貉四夷七閩

入蠻之君長懷和王公之惠而款塞者命之爲盛言安化之人也宗子維城者言一類之中爲其宗主者記曰蠻夷雖大曰子是已此詩義也晉之築蒲屈所以御赤白二狄故曰蒲與二屈君之疆也又曰狄之廣莫于晉爲都二都之御狄方于盛世款塞之盛城故士蔿引版詩而釋之謂獻公當自脩惪使狄人懷和而自款坿又固其宗子則狄自服矣何城能如此壯强也此傳意也如是則經傳無異趣

君子曰詩所謂白圭之玷尚可磨也斯言之玷不可爲

也苟息有焉注詩大雅言此言之缺難治甚于白圭毛詩白圭之玷尚可磨也斯言之玷不可爲也傳玷缺也箋斯此也玉之缺尚可磨鑢而平人君政教一失誰能反覆之棻鄭杜所釋是已尚有未盡傳云苟息有焉是贊其善非貶其忍言玉缺尚可磏也言矣而不能行是爲言缺言缺不可治矣苟息言之能踐之是不缺其言者此傳意也

臣聞之唯則定國詩曰不識不知順帝之則文王之謂也又曰不僭不賊鮮不爲則無好無惡不忌不克之謂

也注詩大雅帝天也則法也言文王闇行自然合天之
法僭過差也賊傷害也皆忌克也能不然則可爲人法
則毛詩不識不知順帝之則箋其爲人不識古不知今
順天之法而行之者此言天之道尙誠實貴性自然又
不僭不賊鮮不爲則箋女所行不信不殘賊者少矣其
不爲人所法案箋不信當作不失信識謂人巳爲善而
識其舊惡知詶人方爲善而逆億其有它心僭不信也
人善巳箸尙不信其心賊毁也人善未遂而毁敗之好
好己黨惡惡非己之黨忌忌人之成善克敗人之方善

無好無惡不忌不克之謂也言無論己黨人黨苟有成善必不忌之苟有方善必不敗之如是者尠有不爲法于人者也

讀書偶識四

新化鄒漢勛叔績

詩大序先儒皆㠯爲子夏作朱子疑國史之語謹案古無文士之目善筆墨者悉謂之爲史論語文勝質則史是也則國史猶言國中文士介何必致疑哉又知書者亦謂之史家語宓子賤請史二人以自隨書輒掣其肘周官經每官下有史數人皆知書者也

詩亦多是史官所作序言史克作魯頌大戴禮記投壺篇記雅聲間歌三篇有史辟史義史見史𥫗史謫史賓

咸呂作者之名名篇如巷伯召公之類

南方之原毛公曰爲陳大夫原氏朱子曰爲南方之原野謹案此章差與麻娑韵原不入韵古人用韵與文義相赴朱解不與韵協毛義較長意其時書籍猶多必有所據

方秉蕑兮毛傳蕑蘭也陸氏釋文引韓詩蕑蓮也有蒲與蕑毛傳蕑蘭也鄭箋蕑當作蓮蓮芙蕖實也疏述鄭義以上下皆言蒲荷則此亦當爲荷不宜別據他艸且蘭是陸艸故知蕑當爲蓮謹案如韓詩說不煩改字韓義

較長

毛傳後孰曰重先孰曰穋說文禾邊作重是重穋之字禾邊作童是穜埶之字陸德明曰今人亂之已久謹案今有一穜晚孰稻長芒山中人呼爲重蓋仍譌也穋說文本作稑今陸地之稻名乾禾先諸稻孰此二穜味皆厚

豳風八月其穫謂穫稻也十月穫稻者蒙下文謂十月已所穫稻爲酒疏謂豳地晚寒避中國二月謹案九月霜降禾不能孰縱遲至十月無益也收禾之候早者六

月極晚不過霜降幽地雖晚亦九月肅霜則十月穫稻無此理也

爾雅星紀斗牽牛也又河鼓謂之牽牛毛詩疏引孫炎爾雅注何鼓之旗十二星在牽牛之北或名爲何鼓或名爲牽牛讙案牽牛六星牽牛北河鼓大星上將左左將右右將凡三星別有旗則牽牛河鼓旗本是三坐爾雅謂河鼓爲牽牛未然謂旗爲牽牛天桴在其中則牽牛也河鼓也旗也天桴也四者又統名牽牛蓋二旗似牛腹河鼓似牛脊天桴似牛肩牽牛似牛頭所以統名

牽牛也朮然又謂旗一名何鼓者㠯旗在鼓旁本是一類故統名之也若然則天桴亦當統于何鼓桴所㠯擊鼓也今旗凡十八星與朮然所說不同古今數之各異

東有啟明西有長庚毛傳旦出謂明星爲啟明日既出謂明星爲長庚庚續也明星煌煌毛公無傳鄭箋但㠯爲大星爾雅明星謂之啟明郭注大白星也晨見東方爲啟明昏見西方爲大白詩疏引孫炎爾雅注明星大白也旦出東方高三舍今日明星昏出西方高三舍今日大白孔仲達曰啟明是大白矣長庚不知何星也或

一星出東西而異名或二者別星未能審也謹案史記
天官書大白出東方庳近日曰明星高遠日曰大囂出
西方庳近日曰大白高遠日曰大相續漢志金水承陽
呂斯證之則啟明卽大白長庚當是晨星也張揖廣雅
訓長庚爲大白啟明爲晨星與爾雅不諂非
豳風八月萑葦七月鳴鵙八月蟋蟀在宇郊特牲十二
月蜡祭皆夏正月令仲夏鵙始鳴季夏蟋蟀居
壁孟冬臘先祖五祀呂氏春秋居壁作居宇亦在季夏
率差二月蓋月令本周公之書遭呂氏潤色多所更改

誤以詩及記所言爲周正故遂之也季夏蒲葦未成無可納之理足見其謬

唐棣俗名桃李雩樹小于桃雩似桃復似李故名何彼襛矣疏華如桃李者唐棣之華如桃李之華也若是則俗名亦有所自爾雅唐棣移郭注今白移也似白楊江東呼夫移謹案移棣鬱薁四者皆似李而小不得獨謂移似白楊楊雩不似桃李以夫移釋棣景純之誤

毛詩疏引劉楨毛詩義問鬱其樹高五六尺其實如李正赤食之甜本艸云鬱一名雀李一名車下李一名棣

生高山川谷或平田中五月時賓言一名則與棣相類故云棣屬毛詩疏薁蘡者亦是鬱類而小別介晉宮閣名云華林園中有車下李三百一十四株薁李一株車下李即鬱薁李即薁二者相類而同時熟故言鬱薁也陸氏詩疏棣奧李也一名雀梅亦曰車下李所在山皆有其華或白或黃赤六月中熟大如李子可食又許慎曰棣白棣樹也如李而小如櫻桃正白今官園種之又有赤棣樹亦似白棣葉如刺榆葉而微圓子正赤如郁李而小五月始熟自關西天水隴西多有之爾雅常棣

棣郭注今關西有棣樹子如櫻桃可食謹案移棣鬱薁四者相類而別種唐棣今名桃李萼即陸疏之赤棣也常棣今名郁李樹如小李春中開萼一蔕數萼纍纍滿枝美豔可說然不結實鬱今之珍珠李高不過二三尺亦一蔕數萼箬萼滿枝實小如衣上金紐郭陸二家所云子如櫻桃者是也薁乃今之郁李仁中入藥用

詩往城于方毛傳方朔方近玁狁之國也朔方北方也侵鎬及方鄭箋鎬也方也皆北方地名謹案詩有方叔方國之君也宋甘疏巾車金路同姓以封也今方叔所

桑是金路或方叔爲同姓潛夫論方國姬姓則方爲同
姓明矣
鄭謂文王至卷阿爲正大雅疏引服虔說謂文王至鳧
鷖爲正大雅論衡謂嘉樂爲宣王之詩與服氏之言合
蓋齊魯韓三家之說也節南山疏韋昭謂爲平王時作
朱子之意亦如此故注尹氏引公羊譏世卿之語篇末
引家父求車之事而謂序之時世不可信正月赫赫宗
周褒姒烕之兩無正宗周既滅朱子之意皆以爲東遷
後之詩助謂彼何人斯所云暴公者卽暴辛公蘇公者

卽蘇成公宋均曰二人爲平王時人則此四詩皆幽王
後詩敬仲意謂東遷無詩故皆歸之刺厲王
伯兮爲王前驅又自伯之東詳其地事當是西周之詩
谷風涇以渭濁詩人歌詠土風亦當是西周之詩或者
先師之意曰王風爲東遷後之詩而出此二篇在邶衛
與韓詩曰黍離爲伯封作則亦西周之詩也
呂氏春秋塗山女使其妾候禹始爲南音周公召公取
風焉世說曰關雎爲周公作則鵲巢蓋召公作也
爾雅倉庚注卽鵹黃也又鵹黃楚雀注卽倉庚又倉庚

黧黄也注其色黧黑而黄因以名云又皇黄鳥注俗呼黄離留亦名摶黍毛詩故訓傳黄鳥摶黍也釋文摶音徒端反倉庚離黄也詳爾雅及二家之旨兩處異訓當爲二鳥陸璣疏黄鳥黄鸝留也或謂之黄栗留幽州人謂之黄鶯一名倉庚一名商庚一名鵹黄一名楚雀齊人謂之摶黍當葚熟時來在桑間故里語曰黄栗留看我麥黄葚熟亦是應節趨時之鳥也則竟目爲一矣恐非今有俗名黄道士者一名黄老雅一名黄鶯其爲鳥冬蟄農人于土中得大泥丸破視之中乃黄道士也因

知此鳥冬不見者由蟄故尒夏小正二月倉庚鳴詩倉
庚于飛熠燿其羽黃道士羽明麗可悉又曰春鳴卽是
倉庚矣詩睍睆黃鳥載好其音又緜蠻黃鳥傳緜蠻小
鳥皃則黃鳥小而善鳴者也今畫眉近是
爾雅及毛詩傳皆云食心曰螟食葉曰螣食根曰蟊食
節曰賊陸璣疏螟似子方而頭不赤螣蝗也賊似桃李
中蠹蟲頭身長而細介或說云蟊螻蛄也食苗根爲人
患謹案爾雅疏亦引此文子方作蚄蚄則蟲名也意嘗
夆于紵葉下得無皷小蟲長如朏赤頭白身殆子方也

類今名水肚自水中穴禾本食上至穗中形如蛆白色不被蟲悉是秕矣蟥非蝗乃青蟲也夏秋蒸熱暘雨並作卽生此蟲俗謂其雨名蟲雨雨𩂯禾葉葉黏如包包中生蟎蟲壯其中如蠶蛹大成卽食葉葉盡翼生而飛禾無葉則草而不堅亦食粱粟及豆藿勸農于雨過時㠯竿審之蟲生減少蛑乃今之麥子蟲形如麥實故名狻根經季復發蠹好食之去之㠯馬矢蒿嗾不如乾之之可絶也賊則今之火滅也小如蝨繞禾節而居有翼能飛好赴火故名火滅又名銀蟲

螽即今之蚱蜢稼中常有多或爲災其爲災同蝗食禾穗將飾穗墜扗地燃不若蝗之爲尤毒也凡害稼之蟲莫甚于蝗意兆爲孳日食數十頃無復遺

爾雅毛詩傳皆曰阜螽蠜也詩疏引李巡爾雅注蝗子也陸氏詩疏今人謂蝗子爲螽子兖州人謂之螣許慎曰蝗螽也則先儒皆謂蝗螽爲一物勛謂螽即蚱蜢常有蝗因災乃生是二物無疑

爾雅草螽負蠜毛詩傳草蟲常羊陸氏詩疏草蟲小大長短如蝗也奇音青色好扑艸茅中謹案此蟲俗名小

績姑大小如蚱蜢羽純靑不如蚱蜢狹末有灰黄色秋
時鳴若幘聲不連續一音一斷陸云奇音者葢是奇偶
之奇常與蚱蜢交箋言草蟲鳴阜螽躍而從之亦是事
實余目擊之詩人偁此葢惡之之辭故序曰以禮自防
出車言此謂玁狁動而西戎作也
周南螽斯故訓傳蚣蝑也豳風五月斯螽動股故訓傳
蚣蝑也爾雅蜇螽蜙蝑蜇音斯詩疏引之蜙亦作蚣三
文字雖小異其實一也陸氏釋文許愼楊雄皆𠃧爲春
黍陸璣疏幽州人謂之舂箕卽舂黍蝗類也長而青長

匃長股股鳴者也或謂似蝗而小斑黑其股似瑇瑁五月中以兩股相切作聲聞數十步是也謹案此蟲俗名山姑又名長蚱蜢身陜長大者長于人中指股亦長但匃不甚長尒執其股則自舂舂黍舂箕之名始由此是蟲與螳蜋皆產子極多余咸目擊之郭注方言謂江東呼爲虴蜢上音竹帛反下音猛注爾雅蜙蠑也俗謂之舂黍又蟿螽螇蚸注今俗呼似蜙蠑而細長飛翄作聲爲螇蚸虴蜢卽蚱蜢則郭竟以蟿螽爲蚱蜢以螇蚸爲今山姑也非

爾雅蟴螽蜙蝑郭所注非是陸璣釋斯螽曰或謂似蝗而小斑黑其股似瑇瑁五月中以兩股作聲聞數十步卽此螽矣俗謂之老蟲蚱蜢老蟲者俗以目虎其爲螽視羣螽獨大陸言似蝗而小者據五月時言之成則與蝗等大也是蟲與山姑咸能以股作聲此蟲聲較雄介色狀悉如陸所說

爾雅土螽蠰谿注似蝗而小今謂之土蝶疏江南呼蚝蛨又名蚱蜢似蝗細小善跳護案此蟲今謂之土蚱蜢蚱蜢是羣螽總名又以螇蝷開之阜螽疏之名偁與今

不合土蚱蜢色如土而駁小而善跳如疏所説此與螽

螽蟦螽常羊皆不柱稼閒

豳風六月莎雞振羽陸璣疏莎雞如蝗而斑色毛翅數

重其翅正赤或謂之天雞六月中飛而振羽索索然作

聲幽州人謂之蒲錯謹案莎雞卽絡緯也一名促織俗

名績姑侣蚱蜢而大有純青者有黃褐色者秋冓夜閒

鳴余曾捕之羽鳴者也聲聞里許能數十日不飲食飲

必葬閒之露食必瓜豆之葬穹背長㑹雄者不鳴雌肥

雄瘦雄尾長刺一雌尾短刺三凡蚱蜢皆然也陸言如

蝗侶矣其下所云又頗侶老蝗蚱蜢云或謂之天雞則㾓非詩疏又引爾雅螒天雞及樊郭所說別是一蟲非莎雞也

蜻蛚亦蝨類也形小于蝨青色在稼閒角極長長如筆管日閒常誶誶作聲淸細而緩若悉蟋嘇卽王孫也嘇非促織與蛬矣

爾雅蟋蟀蛬陸璣毛詩疏蟋蟀似蝗而小正黑有光澤如漆有角翅一名蛬一名蜻蛚楚人謂之王孫幽州人謂之趨織里語云促織鳴懶婦驚毛詩疏引李巡云蜻

蛩也謹案悉蟀有二種而非蜻蛚趨織也陸言似蝗者
似其有股有肉有尾刺能趯尒形則扁扁不正似蝗也
其壯家者俗名竈雞污白色好居竈隙及壁縫中少秊
養之以與雞鬥鬥則躍集雞冠上齧之見血是爲甚勝
若爲雞所得則啄食之亦能鳴聲悉率尒其壯野者色
正黑如郭所說形差大尒居土穴中朱子詩集傳謂斯
螽莎雞蟋蟀一物隨時變化今目驗之不尒

爾雅翰天雞詩疏引樊光注謂小蟲黑身赤頭一名莎
雞李巡曰一名酸雞郭璞注又名樗雞謹案是蟲大如

人小指一節黑猴赤頭好食茄菜之葉俗名雞公蟲嚥
非莎雞也又藥市中有樗雞形如寒螿通體皆赤正符
陶宏景本艸注中所說又非此也
召南林有樸樕傳小木疏引爾雅樸樕心某氏曰樸樕
一名槲樕也有心能溼江河閒以作柱孫炎曰樸樕一
名心郭璞注槲樕別名今爾雅作樕樸誤謹案此木今
名之曰槲櫟亦櫟類也木理堅韌葉大于掌又謂之大
葉櫟結實大如中指耑有斗冒之召南之意謂樸樕之
實烝麃之肉雖微物猶吕白茅純束之況有如玉之女

而可不以禮求乎
爾雅櫟其實梂詩山有苞櫟傳木也疏引孫炎爾雅注櫟實橡也有梂彙自裹也陸璣詩疏秦人謂柞櫟爲櫟河內人謂木蓼爲櫟椒榝之屬也其子房生爲梂木蓼子亦房生故說者或曰柞櫟或曰木蓼璣曰此爲秦詩也宜从其方土之言柞櫟是也詩柞棫拔矣箋柞櫟也疏引陸疏周秦人謂柞爲櫟唐風集于苞栩傳栩杼也爾雅亦然陸璣疏今柞櫟也徐州人謂櫟爲杼或謂之爲栩其子爲草或言草斗其殼爲汁可以染草今京洛

及河內多言杍爲櫟杍五方通語也陸氏山有栲疏今
之所云栲者葉如櫟木皮厚數寸可爲車輻或謂之爲
栲櫟許愼正以栲讀爲糗今人言爲栲失其聲矣謹案
櫟有二種一名橫櫟木理橫戾皮極厚卽陸所云栲櫟
也嘫非栲矣蓋卽栩杍也一名順櫟木理少順卽柞櫟
矣梂卽斗之別偁也
詩柞棫拔矣傳于棫樸曰棫白桵也箋于此亦曰白桵
也爾雅亦嘫陸璣疏三蒼說棫卽柞也其材理全白無
赤心者爲白桵直理而易破可爲櫝車又可爲矛戟矜

今人謂之白棣或曰白柘郭氏爾雅注桵小木叢生有
刺實如耳璫紫赤可啖謹案陸所云今白棣也亦櫟類
實侶櫟而差小可煨食治之爲腐亦可食木堅重理白
又一種赤棣俗名之曰皿棣當卽桵矣木理赤有麻紋
中作櫃合亦名麻彎棣詩與柞同言又與樸同言當是
一類陸義較長郭所說乃藥物中蕤仁也凡槲樕㮶櫟
棫桵五種皆剛木實有斗自覆槲樕差小故傳以小木
槲樕中爲柞爲炭艮
山有栲傳山樗爾雅同詩疏引郭璞曰栲似樗色小白

生山中因名云亦類柰樹俗語曰櫨欏栲柰相似如一陸氏詩疏山欏與下田欏畧無異葉似差狹尒吳人以其葉爲茗方俗無名此爲栲者似誤陸此後別言栲櫟文已具上則陸意不㠯栲爲山欏也謹案栲俗名報木音之譌也葉與櫨相佀而下白五倍子卽其上蟲窠也與欏爲二種亦不㠯下田與山上爲異郭義較長詩疏所引俗語當是郭注今注疏本佚之

七月傳樗惡木也謹案是木今名野柰葉亦佀櫨有惡臭無它用中薪尒

禹貢櫄榦栝櫄中作弓幹也今人家園種之唯采穉葉作蔬又取葉作油盃食品材但知用作盂槃不知㠯爲弓也櫄字又作杶櫄

鄘風子之淸揚傳淸視淸明也齊風淸揚婉兮傳好眉目也美目揚兮傳好目揚眉也鄭風淸揚婉兮傳眉目之閒婉然美也綜傳意是㠯淸爲目之美揚爲眉之美因㠯爲眉目之名也其言眉目之閒者猶言眉閒目閒謂眉目及眉上目下俱美也非謂目上眉下鄘風揚且之晳也傳揚眉上廣揚且之顏也傳揚廣而顏角豐滿

齊風抑若揚兮傳揚廣揚是傳意曰美眉爲揚眉上廣美亦爲揚也齊風美目清兮傳目下爲清是美目爲清目下亦爲清也爾雅猗嗟名兮目上爲名傳同郭注曰眉眼之間疏引孫炎曰目上平博疏又引鄭風傳以爲眉下目上亦爲清揚非是目上既有名名不宜更偁清揚也

爾雅以衣涉水爲厲又繇帶以上爲厲經典釋文引韓詩至心曰厲詩疏引孫炎爾雅注衣涉濡褌也謹案禮記帶上毋厭厀下毋厭髀當無骨者褌扗帶下故盡濡

也則厲是自胗至心之名詩疏引鄭注論語服注左傳皆云由膝以上爲厲非是

爾雅揭者揭衣也又繇膝以下爲揭詩疏引孫炎爾雅注揭衣褰裳也則揭褰其裳無所濡也爾雅繇膝以上爲涉則涉自胗下至衵也涉或濡或不濡詩言淺涉則濡褌矣外傳魯語苦葉不材于人供濟而已韋昭注佩匏可以渡水謹案今土人多藉匏云佩之渡水水雖淺人猶浮也若是則詩之意謂淺涉則已匏不至濡衣淺于淺涉則濡衣而渡淺于淺涉則揭衣也若瀰然之濟

非可涉者也瀰然之濟不可涉喻名分極嚴不可已犯今乃于名分極嚴之中而爲雌雉求牡之聲喻夷姜已庶母从宣公也軌車轍極言其淺下二章乃刺宣公士卽壻字見說文毛傳遭時制宜如遇水深則厲淺則揭矣衛夫人有淫泆之志授人以色假人以辭不顧禮義之難至使宣公有淫昏之行皆得詩之本意必有所受不可易

毛詩傳雜佩者珩璜琚瑀衝牙之屬又佩有琚瑀所以納閒天官玉府注引詩傳佩玉上有葱珩下有雙璜衝

牙蠙珠以納其閒玉藻天子佩白玉諸侯山玄大夫水蒼世子瑜玉士瓀珉又一命再命黝珩三命葱珩詩方叔服其命服有瑲葱珩疏三命至九命皆葱珩也若是則珩所以辨尊卑也天子白玉以下皆璗也扗珩上貫以組綬申生佩金玦孔子佩象環皆其屬記曰佩玉有衡牙又曰行則有佩玉之聲然後玉鏘鳴也左徵角右宮羽則玉以鳴爲主也玉之所由鳴由衡牙觸璜則璜佩主也詩報之以瓊琚瓊瑤瓊玖又佩玉瓊琚又瓊瑰玉佩傳瓊玉之美者瑤美玉說文瓊赤玉也玖石之次

玉者黑色瑰玟瑰一曰圜好火齊玫瑰也一曰石之美者瑤玉之美者若是則瓊與琚瑤玖瑰連言非一物也瑱爲佩玉詩每言瓊瓊蓋㠯爲瑱大戴禮記佩玉上有雙衡下有雙璜衝牙玭珠㠯納其閒琚瑀㠯雜之盧景宣注納于衡璜之閒總曰玭珠而赤者曰琚白者曰瑀詳是則琚瑀瑰皆圜玉若珠也瑤玖與琚瑰同言亦是其類蓋㠯五色玉貫瑱系纍纍然琚赤瑀白玖黑古字同聲者誼多同爾雅青質五采皆備成章曰鷂是鷂爲青雉也鷂與瑤同从䍃得聲則瑤爲青色可知山海經

何將者之而將與並言瑤亦青類也異物志火齊黃色

別見文選注則瑰黃色也木瓜詩僅言琚瑤玖者蓋亦如紞

人君五色人臣三色也孔子曰于木瓜見苞苴之禮行

焉則木瓜士大夫餽詒之詩也

齊風瓊華瓊瑩瓊英傳以爲佩箋以爲瑱傳說三章爲

三人箋說三章爲一人朱子亦以爲一人謹案一人不

容有三瑱爾雅木謂之華艸謂之榮榮而不實謂之英

說文瑩玉色瑛玉光也若是則瓊爲赤玉華英榮俗艸

木之名以狀玉之光色澤也箋紞人君五色臣則三色

而已此言素者目所先見青紈之青黃紈之黃朱子既用一人之說則必取此

春秋外傳晉語籧篨不可使俯戚施不可使仰毛傳取之說文鼀圥鼀詹諸也其鳴詹諸其皮鼀鼀其行圥圥鼀或从酋作䵹又䵼䵶詹諸也詩曰得此䵶䵼言其行䵼䵼方言鼀其䵶者謂之籧篨爾雅籧篨口柔戚施面柔詩疏引李巡曰籧篨巧言好辭以口饒人是謂口柔戚施和顏悅色以誘人是謂面柔鄭箋口柔常觀人顏色而爲之辭故不能俯也面柔下人以色故不能仰

也謹案爾雅主釋詩文當从其義益宣公取子婦必有如費無極者慫慂之壽二章刺宣公之臣謂臣事君但求安順介汝乃口柔不少不絕哉末章刺宣公言君求臣安順面柔之人即至矣故爲君者當好骨鯁也不能頫不能卬二疾不可兼詩雖設託言之期于理通籧篨戚施之義起于籧篨詹諸次借爲疾次借爲口柔面柔詩嗟我懷人寘彼周行左氏春秋王及公侯甸采衛大夫各居其列謂之周行杜氏注周徧也則周行猶言衆官也懷人目文王寘彼周行言爲紂三公也鹿鳴示我

周行亓之居官之道也大東行彼周行行幣于公卿也
毛傳鄭箋咸㠯周爲代名不如杜義之通
詩不出正兮傳二尺曰正疏引鄭衆馬融周官經注皆
十尺曰矦四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質疏又引王肅
曰爾雅射張皮謂之矦矦中者謂之鵠鵠中者謂之正
正方二尺也正正中者謂之槷槷方六寸也槷則質也舊
云方四寸今云方六寸爾雅說之明㕚从之謹案此小
爾雅文非爾雅也鄉射記鄉矦十尺矦道五十弓弓二
寸以爲矦中攷工記矦廣與崇方參分其廣而鵠居一

禰雅所言侯方十尺者據鄉侯也其實道九十弓者丈
八尺七十弓者丈四尺五十弓者乃一丈也四尺曰鵠
亦據鄉侯取成數言之其實三分取一侯丈八尺者鵠
六尺侯丈四尺者鵠四尺六寸三分寸之二侯丈者鵠
三尺三寸三分寸之一質當如小禰雅所說亦據鄉侯
舉成數言之其實則六寸三分寸之二正二尺者鄉侯
之正也亦曰二正質外有二采也鵠四尺六寸三分寸
之二質外有三采采六寸三分寸之二亦曰三正也鵠
六尺者質外四采采六寸三分寸之二據質中凡五采

亦曰五正推孔毛馬鄭王之義當如此佀長于後鄭宜从之

鄉射記天子熊矦白質諸矦麋矦赤質大夫布矦畵以虎豹士布矦畵以鹿豕凡畵者丹質燕禮若射如鄉射儀攷工記張獸矦則王以息燕則鄉射所言卽獸矦亦卽鄉射所用也鄭謂鄉射不用此矦又不曰質爲正中者非大畧獸矦中布鵠鵠外曰獸皮爲之布矦乃悉用布虎豹鹿豕皆畵于鵠外

司裘王大射供虎矦熊矦豹矦設其鵠諸矦供熊矦豹

侯卿大夫則供麋侯皆設其鵠大射儀司馬命量人量
侯道大侯九十糝七十豻五十鄭目錄大射者諸侯將
有祭祀之事與其羣臣射以觀其禮數中者得與于祭
不數中者不得與于祭司裘注大射者爲祭祀射攷工
記張皮侯而棲鵠則春以功則司裘大射儀皆皮侯也
謹案皮侯當是㠯皮爲全侯別㠯布爲鵠射則棲之也
設亦棲鄭謂侯爲布鵠爲皮佀非射人王三侯五正諸
侯二侯三正卿大夫一侯二正士豻侯二正注此皆與
賓射于朝之禮也鄭謂卽大射之皮侯也鄭意㠯皮侯

中無正故釋爲賓射

攷工記張五采之侯則遠國屬勛謂此賓射之侯當㠯布爲全侯鵠外㠯五采畫雲气凡侯三種皆鵠中正正中質五正則白質赤次之黑次之黃次之靑次之三正則赤質黑次之黃次之靑次之二正則丹質黑次之黃次之

魚網之設鴻則之離離與施韵彼譖人者投畀虎豺豺與謀韵今文皆到所當是正藏震東原正雜佩以贈之之䝴爲貽錢大昕曉徵正其文炳也之炳爲彪皆至隺

不逮讀于古音者自知之

說文綥帛蒼艾色从糸畀聲詩曰縞衣綥巾未嫁女所服卽綦字故楚金新坿綦字于下曰爲重文謹案古者婦人不冠而巾則未嫁女綥巾紒衣也紒衣說見三卷詩之縞非色乃帛名下文縞衣茹藘縞衣染茹藘色故知是帛名

說文紑白鮮衣皃从糸不聲詩曰素衣其紑謹案如叔重說則此詩之弁乃皮弁也皮弁祭蠟見于禮記則王之舉小祀不盡元冕也臘先祖五祀社祭蠟之時盡同

蜡祭服皮弁也此詩自堂徂基謂中霤戶以至門竈井

堂統中霤戶基統門竈井也白虎通義戶以羊竈以雞

中霤以牛門以犬井以豕則自羊徂牛者臘五祀之牲

也

顧命四人綦弁鳲鳩其弁伊騏則爵弁韋弁皮弁冠弁

之外又有蒼艾色之弁也玉藻記麛裘青豻褎絞衣以

裼之未嫁女綦巾絞衣則此絞衣亦綦弁之服也

爵卽緅記曰狐青裘豹褎玄綃衣以裼之卽是爵弁之

服爵弁有二一侶冕無旒士之服記曰士弁而祭于公

是也一無覆但言爵色韋爲之顧命二人雀弁傳雀弁韋弁是也二者皆冗衣但冕者言擬冕服乃絲衣非緇衣也

記君衣狐白裘錦衣以裼之又士不衣狐白又士不衣織織謂錦也詩錦衣狐裘其君也哉謹案錦當是素錦皮弁之服也士不得衣錦當用縞衣何以知之玉藻朝服之以縞也自季康子始也孔子曰朝服而朝卒朔然後服之蓋諸侯皮弁聽朔朝服視朝朝服本用十五升白布九卷說見縞卽是皮弁之衣惟卒朔而視朝易弁而冠

衣仍其舊則可用縞故孔子請卒朔然後服之若皮弁服必以布則禮服無復有縞矣孔子何容有是言哉此足知皮弁服之以縞也且緇縞貴賤同綦弁服以緇則皮弁以縞亦宜

記羔裘豹飾緇衣以裼之周官經凡田冠弁服謹案古者田倘黑單倘赤羔裘豹飾卽冠弁之服也冠弁者弁制而冠色也

記狐裘黃衣以裼之郊特牲黃衣黃冠而祭黃冠亦當爲黃冠弁

記錦衣狐裘諸侯之服也左氏春秋紫衣狐裘亦君服

謹案齊桓公紫亂朱紫衣即朱衣也記所言錦衣乃朱

錦狐即赤狐詩曰莫赤匪狐此則韋弁之服也非諸侯

不得用朱錦大夫當以朱素若朱綃魯詩素衣朱綃是

矣古者弁服有六如漢之有五時朝服矣玉藻衣正色

裳閒色謂六弁之服各以其閒色為裳也

士不衣錦其妻應同士昏禮經女純衣饋食禮經主婦

宵衣純宵皆賤于錦則不得衣錦明矣鄭風丰箋以錦

為庶人妻服似非碩人莊姜衣錦則丰所言非諸侯則

大夫女也箋曰俟巷俟堂爲親迎不將不送爲不从鄭
俗之亂大人女亦留其所私不从壻迎何異于桑中哉
白虎通義相鼠妻諫夫之詩也諫雖切直欲其夫亦非
灕𠫭之旨蓋惡非禮之人而顧已亦也
韓詩外傳顏回曰人善我我善之人不善我我亦善之
夫子曰回之言親屬之言也詩曰人之無良我以爲兄
詳其意當謂人雖無良我不可不吕爲兄也意甚婉說
詩者當用之
祭義詩云明發不寐有懷二人文王之詩也韓詩外傳

詩云溫溫恭人如集于木惴惴小心如臨于谷戰戰兢兢如履薄冰此言大王之爲人上也小宛蓋文王之舊詩而幽王時人增損其聲辭吕箸之樂官者季札曰猶有先王之遺民焉先王目文王蓋謂作詩之人猶有能識文王之遺聲者耳當謂此詩

狐性多疑仌堅狐渡則可渡車馬有狐綏綏在彼淇梁仌初堅而狐未渡也在彼淇厲平時履石渡水処狐在之仌益堅矣在彼淇側狐渡仌仌堅而寒壯矣寒壯不可無衣裳故爲上者慝之韓詩外傳晉者聖王不出戶

而知天下矣以已之情量之也已惡飢寒知天下之欲
衣食也夫四體不掩則尟仁人五藏空虛則無立士故
先王惡天下之衣與食也詩曰父母何嘗心之憂矣之
子無常意蓋如此

毛傳雄雉見雌雉飛鼓其翼泄泄然謹案依傳釋詩文
大不順下傳文鷕雌雉聲則雌雉多求雄者此傳當云
雌雉見雄雉飛鼓其翼泄泄然于經文乃順蓋轉寫互
譌

江有汜其嘯也歌箋歌者言其悔過以自解說也謹案

如鄭說此詩當爲嫡怨媵之作經所言之歌卽目此詩之子代媵謂己我代媵我也詩文例多如此若㠯爲媵作反無謂

韓詩外傳賢者隊情欲以歌道義詩曰靜女其姝俟我于城隅則靜女賢者之所作也左氏春秋苟有可加于國家者弃其邪可也靜女之三章取彤管焉竿旄何以告之取其忠也靜女曰靜女其姝干旄曰彼姝者子二詩皆㠯美色比賢者左氏意謂美色邪也彤管何以告之詩人取㠯見意者也則左氏與韓詩誼許慎五經異

義古周禮說天子城高七雉隅高九雉公之城高五雉隅高七雉侯伯之城高三雉隅高五雉是城隅乃至高之处詩首章言賢者之高無由企次章言賢者詔以古法三章言賢者誨之使絜焉夫姪女奚取夫靜與高奚取夫古與絜即經文繹之足見其爲寓辭況又左氏辯氏二傳爲之徵哉

干旄求賢之詩也毛義自長但良馬四五六之訓毛迂鄭頗順然不若程子良馬爲贈爲優素絲則衣也紕即縞冠素紕率下辟之紕組以組緣衣也祝則連屬之謂

言迅在袂也周頌絲衣其紑說文引作素衣明有素絲
衣也

詩絲衣黃裳衣錦褧衣裳錦褧裳則古婦人自殊衣裳
也鄭云不殊侶不可从士昏禮女純衣纁衻小爾雅襒
膝謂之衻釋文韠襒也婦人襒膝亦如之則婦人又有
襒厀也

士昏禮女純衣加景女從者袗玄被穎詩衣錦褧衣說
文褧䌹也詩曰衣錦褧衣示反古䌹枲屬从𣏟熒省詩
曰衣錦䌹衣中庸衣錦尙絅惡其文之著也詩瑳兮瑳

兮其之展也蒙彼縐絺是紲袢也說文袢無色也詩曰
是紲袢也謹案諸文皆言婦人上服無色卽惡文箸反
古之意釋名婦人上服曰袿其下垂者上廣下狹如刀
圭也方言袒飾謂之直衿注婦人初嫁所著上衣直衿
也儀禮注景之制蓋如明衣疏既夕禮曰明衣裳用布
袂屬幅長下膝皆是縈若絺爲之色蓋赤
詩瑳兮瑳兮其之展也說文瑳玉色鮮白釋名襢衣襢
坦也坦坦然正白無文采也則襢白無疑矣毛傳襢衣丹
穀衣說文同詩有茹藘之衣則襢衣又有丹色者詩有

綠衣禮有褖元若是則婦人亦有黃鞠衣白褻衣黑褖衣丹褻衣綠元六色如男子之六弁服也古者無青衣豈以為賤者之服漢晉皆然周無明文而以綠易之與

列女傳芣苢詩蔡人妻宋人女所作樛木毛氏傳南南土也箋南土謂荆揚之域漢廣詩江漢並舉其人當處江漢之會汝墳詩汝旁人所作漢書大史公留滯周南如湻曰周南洛陽也張晏曰洛陽而謂周南者自陝以東皆周南之地也謹案周南自陝以東河南汝潁之間江漢之會揚州之地皆是或謂二南文王之詩其時周

召未爲二伯不宐以陝東爲周南勛謂文王三分有二二卿分主東西雖非二伯亦猶春秋晉郤犨主東方諸侯之比如張之義不可非也

列女傳行露申人女作申人女許嫁于酆草蟲毛傳南山周南山即終南山也殷其靁在南山之陽江有汜汜沱皆在江陵則召南之地自陝以西雒州南山之陽梁州豫州丹淅之閒荊州郢都以西皆是

蝃蝀蓋刺人之爲鳥獸行者首二章責其女末章責男子也遠父母兄弟者曲禮記姑姊妹女子子已嫁而返

兄弟弗與同席而坐同器而食是也